周易正解

周易正解卷二十

郝敬習

說卦

此篇亦夫子所作十翼之一。詳說諸卦象數之義也

第一章

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。參天兩地而倚數。觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於道德而理於義。窮理盡性以至於命

幽贊。猶言默相。神明。猶言神靈。生蓍。猶言作蓍。生者。自然之意。非人力也。猶太極生兩儀之生。蓍。蒿草。以

蓍為筮策也古聖人作易而圖書出蓋神明默相之聖人因以作蓍策大衍之數所以生也參天兩地指伏羲始畫一也一生為奇即分二為偶中立曰參附合曰兩奇陽為天偶陰為地凡數皆奇偶相倚而生倚猶因也奇參偶中偶兩奇畔交相因依曰倚參兩倚為五五者圖書之中六七八九以生八卦以成三百八十四爻萬有一千五百二十之策皆由此出故數倚參兩也然言參兩不言一何也數莫非一也一非常住一者元始也元始虛无无象无數聖人欲設象作易而虛无不可象于是始畫一一與虛无已隔

不可以一卽虛无。故以大極名虛。而以奇名一。象陽。要之一雖非虛。而象虛者莫如一。方其虛也。一亦无有。纔有一。卽破爲二。二一卽三。三二卽五。故一无獨成。奇生偶。隨相參相兩生五。五者。數之大宗。參兩者。一之圓神。畫不外乾坤。數不越參兩。是故圖書之數五位相得。奇偶相依。天一地二。天三地四。天五地六天七地八。天九地十。皆天地相倚而生。所謂參兩也大衍之數。一與二倚。二與三倚。三與四倚。四與五倚。五與六倚。以至于七八九十。皆參兩也。卦三奇爲乾三偶爲坤。乾坤往來生六子。六子往來生六十四。陰

來陽中爲偶。陽往陰中爲奇。皆參兩也。三畫爲下卦。兩其三畫爲重卦。錯八爲六十四。亦參兩也。筮策三三爲老陽。兩三爲老陰。二兩一三爲少陽。二三一兩爲少陰。亦參兩也。三畫之卦。初爲地。二爲人。三爲天。兩其三畫之卦。天地人三才各兼兩。莫非參兩也。故數不越參天兩地相倚。或者以奇圓圍三。陽用其全。謂之參天。偶方圍四。陰用其半。謂之兩地。夫圍三圍四。乃一三五之所生。非以生一三五也。奇圓内徑一。外圍三。是一生三。陽實外生之象也。今獨用外圍之三而棄内之一。是陽亦未用其全也。偶方内徑一。外

圍四是五抱一陰虛內含之象也今僅用外圍之半而併棄中之一又何取爲兩地乎且謂之兩者非地自兩也參者非天自參也天地交奇偶合乃有參兩之名蓋指圖書中五包天地而言易數之本也觀變于陰陽而生卦者謂三奇純陽爲乾三偶純陰爲坤乾一變而成震再變三變而成坎艮坤一變而成巽再變三變而成離兌之類諸卦皆自乾坤變故曰觀變于陰陽以卦之全體言也發揮者發越揮散謂卦爻剛柔上下往來而成六位以逐爻之細數言也陰陽氣也氣不可見剛柔質也質則有形陽氣不可見

畫爲剛爻以發之陰氣不可見畫爲柔爻以發之氣生質陰陽生剛柔卦生爻蓋兩儀分而陰陽立陰陽變化而剛柔生聖人觀其變化以立八卦之體發揮于剛柔以生卦中之爻爻不越剛柔卦不越陰陽數不越天地易不越乾坤乾坤不越易簡故凡著數卦爻非强造也非粗迹也鬼神天地陰陽剛柔皆道德義理性命而著數卦爻由此生與一陰一陽之道至易至簡之德相爲調和順適非人爲之私也條理于義而得化裁之宜窮乎萬事當然之理盡乎人物自然之性以極至乎天道本然之命蓋命者性之原性

者理之原恆人愛惡相攻情僞相感吉凶善惡紛然淆亂所謂百慮殊途輾轉迷惑遂失本初聖人觀變發揮使學者擬議變化以平其暴戾覺其迷亂理得則性復而人與天合天人合而易无餘蘊矣此聖人作易本義故說卦首推原道德性命仁義以見易非象數蓍策之迹而已也前言大極生兩儀兩儀生四象四象生八卦自无而向于有也此言窮理盡性以至命自有而還諸无也

一陰一陽者易之道陰陽之間曰繼參天兩地者易之數參兩之合曰倚生生之謂易未有陰陽不相倚

而能生者。卦畫之始。得一而已。畫起一奇。即分爲偶。奇偶相倚。即成參兩。凡陰陽之數。一立則二分而在外。兩合則一函而居中。陽倚陰。陰倚陽也。如人手指五。中空四。虛實相倚。居然成九。即圖書中五與爻位九五之象也。指實象陽爲奇。空間象陰爲偶。指爲參。空爲兩。兩者。空間也。參者。中立也。此亦足以明參天兩地之義矣。而說者謂三奇爲乾。謂之參天。三偶爲坤。謂之兩地。似也。然此自成卦以後論乾坤。非自乾坤以前觀參兩。是分二三以釋參兩。非合二三以成參兩也。三之爲參。非謂三即是參。二之爲兩。非謂二即

是兩一生卽成參兩參兩卽成五故曰得一萬畢成卦成爻舉在其中故夫一者靜虛之體也在人爲性在天爲命在事物爲理事物變化萬有不齊莫不各有當然之理各具于人物本來之性同出于大虛自然之天所以爲百慮一致殊途同歸也凡民情欲攻取營營亂性世道所以交喪聖人立卦生爻敎人窮究事物之理以融其觚棱乖剌之迹理順則性定虛以應實靜以化動會萬爲一是謂盡性然性猶屬人耳我與人與物各一性以性接物未能忘性則猶未離人未達天窮理盡性以至于虛極靜篤无聲无臭

與天載同神則性與天合乃至于命聖人作易立卦生爻始畫一命象也參兩性象也倚數理象也皆所謂設象以盡意也

和順道德理于義窮理盡性至于命此聖教所以與二氏異也二氏言性命而不窮理不知道德仁義但空一切以爲知常復命明心見性自謂于事理无礙其實勉強差排如告子不得勿求莊生以不齊齊物鹵莽滅裂无精義之功復命而不本諸性見性而不根諸理強事以從心拂人以貪天卒至毀常滅倫而不可用也故聖學在致知格物物格而后知至則心

意與天下國家通而天人性命一貫故易者格物致知之學也

此章之言由粗入精由蓍策而卦爻而道德義理性命始性命而終蓍策由蓍策以學易非本蓍策生易也朱子遂謂易卦皆生于蓍引龜策傳云天下和平則蓍草生然則伏羲未作卦以前地不產蓍邪迂且舛矣

第二章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼

三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

昔者聖人作易非強造也將以順人性天命自然之理也性命之理著于三才三才之道非兩不立道必有與而後成兩天有二氣曰成物之陰與施生之陽是以兩立天道也地有二形曰順承之柔與持載之剛是以兩立地道也人有二性曰愛惠之仁與斷制之義是以兩立人道也三才之道性命之理也道兼兩則變化行三才皆兼其道皆兩所謂一陰一陽者非天獨陽地獨陰也三才皆一陰一陽故聖人作易

兩其三爲六畫而成一卦。初二爲地。三四爲人。五上爲天所以兼三才也天有陰陽地有柔剛人有仁義所以兩之也分二四六爲陰初三五爲陽或剛往柔來或柔往剛來迭相爲用錯雜而成文章以晝陰陽之情成一卦之用亦猶地承天施發生斂藏惟其時耳聖人本此作易順性命之理所以仁義迭用經緯人道而參天兩地在其中矣故易者三才之道非著數卦爻之跡而已

天一氣耳陰陽二氣盈虛消息之類是也地聚爲形剛柔成形高下平陂之類是也人生有性仁義成性

好惡刑賞之類是也所謂幽明之故生死之說鬼神之情狀皆不外此大抵三才統于天道統于陰陽剛柔者陰陽聚而爲形仁義者陰陽繼而成性也天道本陽而陰爲之始地道本柔而剛爲之質人道務義而仁爲之心參之爲三兩之爲六合之惟一兼三才而兩之者謂非分析而兩兩也世儒分析爲兩而弊且支離矣

繫辭論易歸重于守位正民曰仁義說卦歸重人道亦曰仁義可知聖人作易本意而豈卜筮云乎程正叔謂知易莫如孟子亦以其言仁義也

第三章

天地定位山澤通氣雷風相薄(搏)水火不相射(石)八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

此章序八卦之象以明重卦之義卦凡八而已六十四者八之別也每八加八是爲八八无所謂六十四也說見繫辭上篇大極章蓋易者陰陽之氣摩盪而生變化故曰天地設位而易行乎其中聖人作卦以象之三奇而乾爲天三偶而坤爲地天高地下乾坤定位此易之門也地有山澤乾九三與坤六三往來其氣相通所以象之而爲艮兌也天有風雷乾初九

與坤初六往來相薄所以象之而爲巽震也天地之中氣爲水火乾九二與坤六二往來不相射所以象之而爲坎離也天地之間六氣同運使乾坤位而陰陽不交六子分而剛柔不和則變化不行易不可見是以聖人于八卦之上各以八卦挨次錯磨往來周流而三才之變形矣然伏羲之錯八卦也交位皆自下而上文王之序六十四卦也各卦又自上而反下何也天地之間往來而已八卦相通相薄不相射相錯往來之象也往來相倚順逆相因自上下來曰順自下上往曰逆陽自下起圖書屐一入上達天故易

數皆由下生也。自下往上本逆而由初適二由二適三其數則順也。自上來下本順而三先二來二先初來。其知則逆也蓋內外體用遠近之數。自此往而吉凶悔吝得失之兆自彼來雖往與來有二象而順與逆非二機往之所至即來來之所過即往往以致其來。數以探其知逆以逆其順未有往而不來來而不往者。是故乾坤生六子。皆自下而上造化以往屈而致來伸也。卦爻六位皆自下而上易以彰往而爲察來也事未來而吉凶悔吝先知。則不迷于所往此聖人畫卦作易之本義也

天地山澤解見後八卦之象乾坤純體奇偶无交故曰定位艮與兌交故云通氣震與巽交故云相薄坎與離交故曰不相射通之言貫也山與澤一高一下水脉灌注其氣相貫通也薄之言迫也雷與風一動一入氣合而勢相迫也射之言蝕也侵害之意水與火一寒一熱似相侵而下燃上沸以成旣濟不相射也相薄不相射語意互見雷風似相薄而相合水火似相違而不相射坎離得天地之中急人生之用故易序二卦居中以旣未濟終焉此章亦首乾坤終坎離也

觀此章之言重卦自羲聖愈明矣天地山澤風雷水火者三畫之象也八卦相錯者錯爲六畫也諸卦皆天地山澤風雷水火八者之交錯故卦惟有八耳如一乾爲體而坤艮兌震巽坎離錯其上皆乾也一坤爲體而乾艮兌震巽坎離錯其上皆坤也餘六皆然故曰八卦相錯或謂專指三畫非也磨石曰錯相錯猶相磨也圖詳于後

化機无停不越往來天地古往今來日月晝往夜來四時暑往寒來人物生往死來萬事萬物新新非故恆久不已者惟其往來耳所以變動不居而爲易故

曰一陰一陽之謂道聖人設爲卦爻以象之乾坤者
陰陽之象也六子相通相薄相射八卦相錯者往來
之象也順逆者此往彼來相迎之機也數者往之所
歷也知者來之所報也不言易順理而言易逆數者
聖人憂患貴知來也能知來則能利往是故知往而
不知來能順而不能逆者凡民也故凡卦爻所言吉
凶休咎善惡邪正未見其形先知其理故曰逆逆者
順之所合也首章言順道德次章言順性命易簡自
然物皆同也惟其習而不察則知往而不知來故聖
人教以逆數使之知來如坤初六履霜馴致其道龍

馬疑天地戰臣弑君子弑父皆以其順而不知逆往而不知來也故文言曰非一朝一夕之故蓋言順也聖人作易以前民憂患以知來觀變立卦發揮生爻參伍錯綜鉤深致遠爻以正而求變卦以順而反倒莫非逆數教人順道德性命之自然也其理本順其數則逆非能拒其來而能不迷其往故君子行所无事樂天循理順也其操心慮患朝乾夕惕逆也故夫昏迷放佚者順之失反身克己者逆之功蓋自大極分爲儀象吉凶善惡日遠于初聖人原始要終窮理盡性以至命精義入神以知化未覩其器先見其象

因器會道因象會意百慮反于一致殊途要于同歸皆所謂逆也。是以聖人知幽明之故知生死之說通乎晝夜之道而知。元亨利貞利有攸往而和順于道德性命之自然也

八卦相錯之圖

錯乾

乾乾	坤乾	震乾	坎乾	艮乾
乾	泰	大壯	需	大畜

錯坤

乾坤	坤坤	震坤	坎坤	艮坤
否	坤	豫	比	剝

錯震

巽乾 小畜
離乾 大有
兌乾 夬
乾震 无妄
坤震 復
震震 震
坎震 屯
艮震 頤
巽震 益
離震 噬嗑

錯坎

巽坤 觀
離坤 晉
兌坤 萃
乾坎 訟
坤坎 師
震坎 解
坎坎 坎
艮坎 蒙
巽坎 渙
離坎 未濟

錯艮

- 兌震 隨
- 乾艮 遯
- 坤艮 謙
- 震艮 小過
- 坎艮 蹇
- 艮艮 艮
- 巽艮 漸
- 離艮 旅
- 兌艮 咸
- 乾離 同人

錯巽

- 兌坎 困
- 乾巽 姤
- 坤巽 升
- 震巽 恆
- 坎巽 井
- 艮巽 蠱
- 巽巽 巽
- 離巽 鼎
- 兌巽 大過
- 乾兌 履

錯離

坤離 明夷
震離 豐
坎離 旣濟
艮離 賁
巽離 家人
離離 離
兌離 革

錯兌

坤兌 臨
震兌 歸妹
坎兌 節
艮兌 損
巽兌 中孚
離兌 睽
兌兌 兌

右八卦相錯。其名六十四。其實八耳。故聖人但言八卦。未嘗言六十四卦。[illegible]六十四者亟數其物耳。況謂六十四上。復加為六十四。此莊周所謂孟浪之言矣。

八卦往來之圖

乾☰天定位
坤☷地定位
泰否

乾初震☳雷
乾中坎☵水
乾終艮☶山
坤初巽☴風
坤中離☲火
坤終兌☱澤

相薄恆益
不相射既濟未濟
通氣咸損

易卦乾坤而已乾坤立而天地位交相往來是生六子雷風者天之氣山澤者地之形水火者天地形氣之中故六子皆乾坤化生也獨陽不生獨陰不生乾

坤交而後六子生獨往不交獨來不交往來相迎而後其交成合二卦觀之乾往坤初坤來乾初是爲震巽乾往坤中坤來乾中是爲坎離乾往坤終坤來乾終是爲艮兌分二卦觀之乾往坤初則爲震乾又進往坤中則坤來乾初爲坎乾又進往坤終則坤來乾中爲艮坤往乾初則爲巽坤又進往乾中則乾來坤初爲離坤又進往乾終則乾來坤中爲兌此往則彼來彼來則此往自此往彼自初往終謂之順自彼來此自終來初謂之逆暑往寒來寒往暑來日往月來月往日來入物所以生成世變所以廢興皆由此未

有獨往不來獨來不往者不往无以致來不來无以成往不往不來无以成造化故曰往者詘來者伸尺蠖之詘以求伸尺蠖不詘不得伸造化不往不得來往來相逆故曰逆逆者迎也往來者相迎之象也文王演卦一正一倒前卦順而下來後卦逆而上往皆所以極往來之數窮順逆之變故曰數往者順知來者逆易逆數也聖人作易彰往察來其象如此

泰否咸恆損益既濟未濟此八卦者乾坤六子之正交也爲上下二篇序卦之要領上經首乾坤天地定位歷十卦奇偶各三十畫而遇泰否泰否者天地之

大運也。下經首咸恆。山澤通氣。風雷相薄。亦歷十卦。
奇偶各三十畫。而遇損益。損益者。人事之大分也。上
經首乾坤終坎離。坎離成乾坤之能。乾坤定位。故坎
離不交。下經首男女終旣濟未濟。水火極生人之用。
男女交。故水火亦交。旣濟復變爲益。未濟復變爲損
也。大抵德莫大于天地。功莫大于水火。故上經三十
卦。言天地陰陽。而水火居多。下經三十四卦。言六子
五行。而山澤風雷居多。夫子于此章之言。提挈其旨。明
易道大綱。學者習而不察耳
宋邵雍氏援夫子此章之言。撰圖名先天卦。位伏羲

之易對待之體也又援後章帝出乎震撰圖名後天卦位文王之易流行之用也夫對待流行有兩名非兩時兩事也况可分爲兩易乎有體即有用不用則體爲頑質有對待即有流行不流行則對待爲偏枯易道圓融此際豈容分先後今據夫子之言第云天地定位未嘗言乾居南坤居北也第云山澤通氣未嘗言山居西北澤居東南也第云雷風相薄未嘗言雷居東北風居西南也第云水火不相射未嘗言離居東坎居西也所謂通與薄與射謂二氣變化相資非謂其位相對而後見其相通相薄不相射也子云

生于午。極于亍。以爲自然。若非斷震巽倒湊。則一切不合。論其序。既謂震居四。論其數。又自震起。將誰適從。如以震爲一陽冬至十一月當復。六十四卦分直周歲。則每月五卦有奇乃均。今自冬至復一陽起。歷震過離至臨。凡十七卦。乃遇二陽爲十二月。而春分又當臨。則是十二月春分也。自臨至泰九卦。遇三陽爲正月。而立夏當泰。則是正月立夏也。自泰至大壯五卦。遇四陽爲二月。而芒種當大壯。則是二月芒種也。自大壯至夬。僅三卦。遇五陽爲三月。而芒種仍在夬。自夬至乾。僅一卦。即遇純陽。爲四月夏至矣。自乾

至姤亦僅一卦即遇一陰生爲五月而夏至仍在夬自姤歷巽過坎至遯凡十七卦乃遇二陰爲六月而秋分當遯則是六月秋分也自遯至否九卦遇三陰爲七月而立冬當否則是七月立冬也自否至觀五卦遇四陰爲八月而大雪當觀則是八月大雪也自觀至剝僅三卦遇五陰爲九月而大雪仍在剝自剝至坤僅一卦即純陰是爲十月而已冬至矣夫陰陽之初生其來何緩其卦何太疎及陰陽將極其去何速其卦何太密諸節氣與月令大相舛忤何得謂之自然就使一一脗合聖人作易豈專爲配時令探節

候而況未必合也又以各卦名義推之頤屯益何取于小寒噬嗑隨何取于大寒无妄明夷何取于立春既濟家人何取于雨水豐離革何取于驚蟄同人臨何取于春分由此推至二十四氣與卦名義皆无涉又何其支離也據經傳所論八卦次第未有以坤終者蓋乾坤父母一陰一陽理无離析而首乾終坤則自邵氏圖始若謂卦爻有消息但依第九章三索始乾至震而四變成坤由坤至巽而四變復乾往來循環乃見自然故各章取象皆以陰陽三畫純卦初中終為序甚明今以順逆之說牽合圓圖另以坤終豈

勝謬乎至于方圖尤爲伎倆云天地定位否泰反類山澤通氣咸損見意雷風相薄恆益起意水火相射旣濟未濟四象相交成十六事八卦相盪爲六十四其法從四角遥對交股至中央西北角乾東南角坤爲定位對東北角泰西南角否爲反類兌交乾艮交坤爲通氣對交否之咸交泰之損爲見意離交兌坎交艮對交損之旣濟交咸之未濟震交離巽交坎對交旣濟之益與交未濟之恆共爲十六事如人以三十二棋子排八陣圖爲嬉局何當于用又以方圖寫入圓圖內謂爲天圓地方天包地外尤踈淺可笑天

地定位一章謂本圓圖雷以動之一章謂本方圖若是則經當云乾以君之兌以悅之日以晅之雷以動之風以散之雨以潤之艮以止之坤以藏之其序始合即合又何所據而知其本爲圖也皆安排造作无補經義而朱元晦極相推服以爲易開卷第一義姑贅愚見于此俟後之讀者參焉

第四章

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之晅上聲艮以止之兌以說之說悅乾以君之坤以藏之

上章言八卦之象聖人所以重卦之義此章即象言

八卦之用與下二章皆以造化明易也天地之間游氣紛擾孰非動也動莫如雷陽氣一奮則蟄起萌達鼓天下之動者震之用也羣分布列孰非散也散莫如風巽命一申則聲聞四達宣天下之滯者巽之用也有形之類資濕而化雨所以爲濕滋潤羣生坎之用也含氣之類得暖而生日所以爲暖晅燠羣生離之用也凡此動散燥濕之氣不止則不成艮所以止之使性命各正也不悅則不和兌所以悅之使美利順成也六者无以君之則亂乾爲天所以統元氣主施而君之也无以藏之則洩坤爲地所以載萬類主

受而藏之也是故八卦之用與造化同流自動至晅物之出機自止至藏物之入機動與散盡天下之變潤與晅盡生物之功故四卦以造化言而稱象止以厚終兌以要成天以資始地以資生故四卦以人事言而稱德雷動風散乾坤初交為震巽也雨潤日晅乾坤中交為坎離也止之說之乾坤終交為艮兌也乾坤父母故終之邵氏撰為方圖謂雷風從中起一往西北一往東南于義奚取

震本乾陽乾戰于西北歷坎至艮收斂密藏然後一陽奮于重陰之下動不可禦故象雷巽以二陽在上

微陰浸入于下陽順而不覺其來甚微其末漸大柔而有力故象風坎以陰受陽氣化濕中滿外弱其質爲水故象雨離以陽含陰精內虛外朗其質爲火故象日艮居冬春之閒將動未動如入閉息凝神堅忍握固蓄極未通故其德爲止象山兌以一陰上出據二陽之頂如人容貌夭好露于頭面蓋陰性柔媚五臟之精華血脉之浮榮上達于面孔故其德爲悅象澤乾陽資始主宰萬化故曰君坤陰順承持載萬有故曰藏藏者歸根復命之義故夏易以坤爲歸藏

第五章

帝句出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

此章言八卦之氣周流于天地之間四時八方无往

非卦所謂兩儀四象生八卦之道也以兩儀論則乾坤爲天地以八卦論則乾坤與六子皆各一其用帝者陰陽不測之神造化之主宰也帝始出爲震旣出而齊爲巽出齊相見爲離相見必有所需而致役焉爲坤役成則說說以言其爲兌也說極則懼而戰戰則爲乾戰而息則勞勞則爲坎勞乃有成成以名其爲艮也何謂帝出乎震帝者萬物之命八卦之神四時五氣莫非帝德而震東方也斗柄東指陽和初動于時爲春于氣爲木一陽奮于二陰之下羣生振作帝德初布故曰出乎震也巽次震位東南萬物出震

至巽始齊莫春初夏之交物美少鮮潔整齊故曰齊乎巽離次巽南方之卦于時爲夏午火文明嘉會亨通物齊出者至此相見聖人所以必南面聽治背暗向明蓋取諸此故曰相見乎離坤地也次離于時爲季夏中氣土盛離火將退物相見畢華落漸實長養成就正惟夏秋之間各資于土營營役役然故曰致役乎坤兌次坤西方之卦于時正秋火土氣盛鎔結生金金氣快利響亮而光澤萬寶秋成美利順遂物所悅也故曰說言乎兌乾次兌西北之卦物自東來木火土諸陽氣盡矣十月之交地氣下降天氣上升

西北天高氣肅金水之間寒涼凜烈百蟲蟄草木摧生死交萬物復命陽陰相迫是以戰也故曰戰乎乾坎次乾于時爲冬物自震出一歲之中六位屢遷養育勤劬至此保合安貞歸于其宅禮歲終蜡以息老物休田夫國養老皆所以勞之也故曰勞乎坎艮次坎居東北冬春之交水生木而艮居中爲土以一歲論夏秋之間火金遇克无土則火烈而金不斂以再歲論冬春之間水木相生无土則水淫而木不生西南坤土制火生金東北艮土制水生木其德爲止水遇土止也朔氣嚴寒得土冲和含育以達于震而復

東出所謂成始成終艮之功也故曰成言乎艮凡此八卦天地四時之氣周流不息聖人作卦以德行氣運配合未嘗以畫數為增減甚明也羲文周孔之意正同不知邵氏何據獨以此為文王之易而强名後天也

八卦方位

離　南
坤
兌　西
乾
坎　北
艮
震　東
巽

伏羲畫卦未言方位文王演易發方位之說坤云西南得朋蹇云不利東北是也文王卽演羲聖之旨夫子卽據文王之意卦位惟此爲定論別无先天乾南坤北之說

八卦木金土各二者以位偏勝也水火各一者以氣正中也中則一偏則兩坤陰土故居陰方艮陽土故居陽方震陽木故正東巽陰木故近南而接陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接陽春爲木夏爲火夏而秋則火克金遇坤土則是火生土土生金克者又順以相生秋爲金冬爲水冬而春則水生木遇艮土

則是木克土土克水生者又逆以相克土金順而相
生所以爲秋之克也木土逆而相克所以爲春之生
也生生克克造物人事成毀相因理无不然八卦或
言象或言時互見也

天爲生物之祖故帝自東出而居西北天體西北
最高陽氣輕清當金水之間金革舊水化新故天一
生坎水而艮土止之以東出于震巽順也東南卑下
受西北之委震木生巽風南遇離火順之極也故風
火爲家人順也火盛于夏萬物盛大積爲崇壤土得
母助煅煉生金至兌萬寶西成富而悅利而和功成

復命居天地之間故悅也周禮六官辨方正位取諸
此
土所以旺于四季者土本中和氣也四季交合之間東南木火西南火金西北金水東北水木其間生中氣其交生和氣中和生土氣非塊然之謂土也惟西南坤方離火兌金交金氣收斂東北艮方坎水震木交木氣發生二時土氣最盛故坤與艮皆土而坤土又當四時正中其氣尤甚坤土得母故斂含而成金艮土得妻故發生而爲木
以人身論震一陽初生如胎孕方動詩云載震載夙

震者娠也巽如嬰兒既生幼而猶齊也離如十五志學聰明開朗也致役坤如載贄出疆經營四方也說乎兌如獲上治民得時行道也戰乎乾如老成諳練保全末路也勞乎坎則懸車告老矣成乎艮則百年期盡有子傳家矣

人世營營不離地上資生利養无過于土故役乎坤兌秋爲金金性銛利痛快凡人含殺氣則多笑笑哭皆金象故秋氣肅而主悅乾德剛物老則剛人老則憂位高則危故戰乎乾勞之言安也坎水外暗中明如日之夜陽閉于陰內如人晝疲夜寢退藏休歇勞

者勞之故曰勞乎坎艮止也欲動不動曰止舊者已終新者將始如五穀果實含氣堅栗故曰艮如人屏息堅忍遯極而生震也

前此論卦皆主乾坤今以乾坤幷六子言何也蓋論八卦之象乾爲天坤爲地天地爲六子所宗論八卦之用坤養爲德乾戰爲威威德亦八卦之一事易道變通如後章廣八卦之象雖一馬一牛皆乾坤也學者不達而邵氏因爲長男長女用事父母退居之說亦鑿也

乾坤有至大之德故无專用之位二卦純體无交則

不成變化坎離爲天地交之中據正位分司南北故天地之真炁莫如水火功用最大純坤可以和火金之亢厲純乾可以化金水之清嚴故秋夏之間土氣盛而秋冬之交天氣肅自然之運也又天體西北最高故爲乾戰之鄉地勢東南最下水就木旺過此以往西南地勢廣平火資土故坤居焉人形體手足用事居左右乾坤二隅之象也人事物理善用者必藏成功者不居易道固爾禮家鄉飲位皆四隅祭祀室事東向陰厭西南陽厭西北皆法乾坤也

坤以藏之又致役致養焉何也養所以藏也役所以

養也萬物以養爲歸以役爲養物自春夏以來動順向明氣機飛揚至是帖然乎夷各思安身立命之地委體服役成就于坤物至秋而收其象如此坤道順承亦役養義古者卒謂之養厮謂之役百昌畢服于地役役然自養所以藏也故曰能蛇之蟄以安身商易以坤爲歸藏此也人能常養中和之氣體坤之德不出吾宗致役在此致養在此歸藏在此坤九五云黃中通理正位居體美在中而暢于四肢發于事業此之謂也

第六章

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷橈閙萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯罕乎火說悅萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也

上章八卦以氣言則乾坤亦各司一氣耳此章以道言則乾坤卽是陰陽不測之神故天地定位而易行乎其中神之爲也神不可見而萬物之可見者莫非神不物而能物物故曰妙萬物而爲言也動萬物者莫速乎雷雷亦不知其所以爲動橈萬物者莫急乎

風風亦不知其所以爲撓燥萬物者莫熯乎火火亦不知其所以爲燥說萬物者莫說乎澤澤亦不知其所以爲說潤萬物者莫潤乎水水亦不知其所以爲潤終始萬物者莫盛乎艮艮亦不知其所以爲終始皆陰陽不測之神乾坤交而生變化也是故中交而水火相逮然後能潤燥初交而風雷不相悖然後能動撓三交而山澤通氣然後能說成所以能變化而既成萬物故曰神也者妙萬物而爲言者也

神即前章所謂帝也帝以有主言神以不測言雷風火澤水艮即氣以言神也莫疾莫熯莫說莫潤莫盛

相逮不相悖相通言神之不測也艮獨不言山者成物之始終非山所能盡也前章言雷風相薄水火不相射此章言水火相逮雷風不相悖意互見也雷風相薄而不相悖水火不相射而相逮也夫子于八卦方位後復舉神妙萬物言者恐人溺于象數方位而示以易簡之要也世儒守蓍策卦畫與聖意相左矣○按水火相逮雷風不相悖山澤通氣此邵朱所謂伏羲先天對待之體動撓潤燥等所謂文王後天流行之用今觀夫子此章通融一貫何嘗有體用先後之別

第七章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

此言八卦性情而擬其象亦以釋二篇內爻象之例也後倣此乾純奇奇者一也一則直而不屈乾三畫皆一以至重六亦一不屈之至也故爲健偶者一一也一一則分而不專坤三畫皆分以至重六亦分不專之至也故爲順震者一奇在二偶之下陽剛好進奮作

而上起，故爲動。巽者，一偶在二奇之下，陰柔始生，潛長而浸透，故爲入。坎者，一剛居二柔之中，爲陰所沒，故陷。離者，一柔居二剛之中，順而附麗，故離。艮以剛拒二柔之外，无所復往，故止。兌以柔乘二剛之上，順而外見，故悅。此八卦之性情也。識其性情，以擬其象，无往非卦矣。遠取諸物，健行莫如馬，乾象也。順服莫如牛，坤象也。變動莫如龍，震象也。棲伏莫如雞，巽象也。負塗莫如豕，坎象也。華麗莫如雉，離象也。防禦莫如狗，艮象也。和說莫如羊，兌象也。近取諸身，首昂居上，乾之健也。腹虛含納，坤之順也。足在下以身行，震

之動也股下有隱穴巽之入也耳虛內通坎之陷也目睛外朗離之麗也手能握固艮之止也口能言笑兌之說也觸類而長則一卦不必當一物一物不必主一卦道不離陰陽器不離剛柔象事知器其變无定其通不窮其神不測安往非八物之流露可以知易矣其序皆始乾坤次長男長女次中男中女次少男少女由純歷初中終次第井然爲有所謂先後天也

動陷止皆陽之剛也入麗說皆陰之柔也剛則能動柔則能入剛遇柔則陷柔遇剛則麗剛者始動而終

于止彖者始入而終于悅陽動在得所止陰入在得所悅馬陽物故蹄圓牛陰物故蹄拆陽病則陰勝故馬疾則卧陰病則陽勝故牛疾則立馬起先前足卧先後足牛起先後足卧先前足亦健順之象也龍東方之宿震東方也故象龍豕性喜水詩云有豕白蹢烝涉波矣故澤謂之豬也書禹貢彭蠡既豬豕亦曰豬小者曰豚中孚之澤取象豚魚江豬也人家畜豕亦喜泥濘氣相類也羊多聲故有說象人音會諸陽爲乾腹藏衆陰爲坤足主下六經爲震手主上六經爲艮斂足正股雷風不相悖也收視返聽水火相逮

也屏息握固山澤通氣也

第八章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

此卽男女化生以象八卦往來之序亦以釋二篇中稱男女之義也卽羲聖成卦本法非如邵氏根幹枝葉層累之說也一二三索皆自下而上所謂易逆數知來數往卽此可推十八子稱男女陰陽之分也乾三

奇純陽天道也萬物資始故稱父坤三偶純陰地道
也萬物資生故稱母父母合陰陽交奇偶相求六子
自此生震坎艮三爲少陽父之男也而皆資形于母
巽離兌三爲少陰坤之女也而皆資氣于父震者乾
初以一奇索于坤而得故謂長男巽者坤初以一偶
索于乾而得故謂長女坎者乾再以中一奇索于坤
而得故謂中男離者坤再以中一偶索于乾而得故
謂中女艮者乾以終一奇三索于坤而得故謂少男
兌者坤以終一偶三索于乾而得故謂少女卦稱男
女明由乾坤生也在人爲男女在物爲牝牡莫不有

父母莫不有少中長之分。變化所以成。而往來屈伸寒暑晝夜相推之道。皆觀象可知。易道所以變動周流。屢遷不定。不可爲典要也。如邵氏橫圖則諸卦木强而不可動。牽掣而不可移。烏覩此圖融活變不滯之妙理乎。朱子顧以彼爲本義。以此爲揲蓍求爻。則謬矣。夫揲蓍求爻。安得有此往來次序不待知者而知也

八卦相

乾父☰

乾一索☳震長男

乾再索☵坎中男

乾三索☶艮少男

生之序

坤母☷

坤一索☴巽長女

坤再索☲離中女

坤三索☱兌少女

伏羲始畫一爲奇以象乾卽畫⚋爲偶以象坤分奇爲偶者兩不離一陰不離陽一奇成卽一偶隨一奇一偶成三爲乾三奇則三偶隨爲坤乾坤交皆以一陰一陽自下而上三男本皆坤乾以一陽往而致其來三女本皆乾坤以一陰往而致其來蓋乾坤畫雖各三而厥初惟一得一而參兩倚三才立八卦成故其往來惟一是故乾三者奇偶之合也坤三者承陽

之數也父純奇爲三男各一奇二偶爲五三五皆陽也母純偶爲六女各一偶二奇爲四四六皆陰也三男畫共九三女畫亦九男九畫偶又藏六共成十五陽也女九畫偶又藏三共成十二陰也父母奇三偶三偶又含三亦九也三男畫共九三女畫亦共九男女共十八二九也偶又藏九三九也故三五九者皆陽兼陰所以妙易之用也偶含二女含四母含六卦含八此二四六八者皆陰隨陽所以藏易之體也皆所謂參天兩地相倚一陰一陽之道凡圖書之數皆已預備于八卦之中此義聖始畫之明法夫子開示

之要旨。後世造爲先天等圖。穊莠亂眞。不可不辨也
○參天兩地倚數觀此章尤明。參爲乾。兩爲坤。乾往
索坤。是謂天參地。坤往索乾。是謂地兩天。六子所以
生。八卦所以成。萬象所以出也

第九章

乾爲天。爲圜。圓 爲君。爲父。爲玉。爲金。爲寒。爲冰。爲大赤。
爲良馬。爲老馬。爲瘠馬。爲駁 博 馬。爲木果

此以下。推廣八卦之象。以見易道至變。无往非卦。事
事物物。皆可以占。亦卽二篇內爻象之例也。乾以象
天。匪獨天也。天體圜。陽動而旋。凡圜皆乾也。君尊始

天君即乾也父生資始父即乾也物至剛而精純者莫如金玉金玉亦乾也戰乎西北天高氣肅寒亦乾冰堅亦乾也凡色之類大赤為陽光如日火之色者亦乾也在物為馬乾馬健故良馬亦乾也為老馬象老陽也為瘠馬肉少而骨立象剛也駁馬毛蒼色斑駁如錢圜象星文亦乾也木果圜而含生氣大始之象亦乾也由此以推何物无乾寧獨天邪或者疑八卦之象于經不盡合正不必盡合推而廣之使學者通其意而象不可勝窮矣

駁馬即世所謂連錢驄色青白有斑點如鱗一名驒

茫詩云皇駁其馬舊解騂白曰駁非也駁文如蘚樹皮有蘚文者亦稱駁詩云隰有六駮是也駁雜反純乾之變象或云駁猛獸鋸牙食虎謬也六經鳥獸草木皆取目前至近竟人易知耳

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

坤順故象地資生故象母推而廣之布陰功其幅隕寬平亦坤也釜虛而熟物致養亦坤也凡吝嗇不能施靜翕之象亦坤也凡物普均動闢之象亦坤也犢牛隨母順象亦坤也大車之箱方而載重亦坤也六

偶彬彬文亦乾也分為十二衆亦坤也凡形器之物有柄可執不能自運轉者皆坤也地有五方其色各異坤陰幽暗于地為黑由此推之无物不可象坤何獨地邪

震為雷為龍為玄黃為旉夫為大塗為長子為決躁為蒼筤郎竹為萑完葦其於馬也為善鳴為馵註足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

震象為雷為龍不獨雷與龍也坤之上六龍戰于野其血玄黃天玄而地黃震者天地初交故玄黃亦震也草木之華有敷上承衆蘂如陽承陰亦震也大塗

通而无壅亦震也父有長子亦震也凡決裂躁急皆震也春草易生蒼筤然如竹與葦下盤結而上虛脆亦震也蒼筤猶言蒼凉蒼青色筤竹蔭蕭踈之狀象二陰在上而虛也其於馬也發聲善鳴者亦震也後視其左足白者一陽在東之象亦震也凡馬後右足白曰驤左足白曰馵其足作起者下健之象亦震也前視其額中白如射侯之的者微陽之象亦震也其于稼也苗既稿而根復生陽在下之象亦震也一陽初動其究爲乾行而健方春百物蕃育鮮明皆震也何物无震豈獨雷與龍邪

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

巽爲木其位繼震春夏木氣方盛其德爲入木根著土入之象也爲風以其柔順也爲長女以坤一索得也不獨此耳木從繩則直巽柔而順故繩直亦巽也治木以工工亦巽也陰始生柔弱而色白亦巽也木根入土日升長而不覺長與高亦巽也巽儒者多疑進退不果亦巽也臭氣也木氣芳香入而无形亦巽也髮稀曰宣周禮半矩謂宣韓非云髮不待年而宣

人陰盛巽多額狹眼黑陽盛反是巽體陽多陰少故
宣髮廣顙多白眼皆巽也陰隱而貪侵牟二陽富以
其鄰近利市三倍亦巽也陰性靜而善動上遇二陽
以柔權剛德之制也故其究爲躁卦非終于柔順也
○萬物至巽而甲畫脫故爲潔齊繩直齊象也白潔
象也近猶漸也市交易也利之爲物使人近而不覺
交易爲市者利不覺而浸多入市中行者亦不覺而
漸遠三倍三畫之象浸積至于三倍皆巽象也三變
成震故爲躁卦躁者巽之變象順變爲躁如乾馬之
純變爲駁也凡物有初中終震得初陽巽得初陰故

其卦皆有究象

坎為水。為溝瀆。為隱伏。為矯輮。輮柔上聲為弓輪。其於人也。為加憂。為心病。為耳痛。為血卦。為赤。其於馬也。為美脊。為亟心。為下首。為薄蹄。為曳。其於輿也。為多眚。為通。為月。為盜。其於木也。為堅多心

坎外弱而中滿。其象為水。故凡溝瀆皆坎也。陷而能潛。凡隱伏皆坎也。險達自然。故為勞卦。凡矯之使直。輮之使曲。皆勞象。亦坎也。矯為弓。輮為輪。亦坎也。其於人也。往來坎坎。為加憂。坎中滿。心病之象也。坎為耳而中實。耳痛之象也。在造化為水。在人身為血。血

色赤亦坎也于馬爲美脊爲亟心以剛在中也爲俛而下首爲蹄薄而怯以陰柔在上下也爲曳牽之使進也其于車輿也爲多眚壞行險而勞也習險而亨盈科而進通亦坎也月水精外暗內明亦坎也盜潛行外貪中很亦坎也其于木堅而多心者亦坎也豈必爲水爲坎邪

災在內曰眚亦隱伏之象故目病亦曰眚物微銹亦曰眚素問云金在志爲憂水在志爲恐恐甚于憂故爲加憂加憂即心病也艮三爻厲薰心以互坎也水藏在腎開竅于耳水恐傷腎故爲耳痛氣陽浮動而

顯血陰流注而幽血在人身如水在天地間故坎爲血卦赤本陽光南方火色一陽生于子當坎位而極于巳故坎爲赤而乾爲大赤也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其于人也爲大腹爲乾干卦爲鱉爲蟹駭爲蠃羅爲蚌棒爲龜其於木也爲科上槁

離中虛而外陽故爲火日陽精故爲日陰麗于陽而生明故爲電坤再索于乾而得故爲中女不但此耳剛在外而虛甲胄亦離也火炎如鋒戈兵亦離也其於人也爲大腹坤在中也爲乾卦日能晅也爲鱉爲

蟹為蠃為蚌為龜外剛內柔也其於木也為科上槁失潤而中空也由此推之何物无離邪

坎為血卦水之潤也離為乾卦火之熯也火日電乾槁皆象其性之燥也甲冑大腹鱉蟹蠃蚌龜皆象其形之外剛中柔也鱉蟹中黃內坤也蠃蚌殼能開閉外乾也蠃形銳蚌形剡又善附麗火象也龜負卦文象也管子曰龜生于水發于火以其灼之則靈也張子厚曰陰在中虛科上槁木中虛也虛其形槁其性也愚按離本乾卦互巽木科上槁槁者鳥鵲之巢槁枝為之離麗為宗鳥窠之象旅之離上九為鳥焚其巢

取此

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏（裸）爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔（虔）喙（會）之屬其於木也爲堅多節

艮一陽據二陰之上起于地爲山然非獨山也山中有徑路達山頂者陰虛上通之象亦艮也山上小石堅確亦艮也防禦始門闕二陰在內洞虛出入亦艮也一陽在上象木實爲果二陰在下象草實爲蓏實成則止能始能終亦艮也閽以禁禦閹寺无生意亦艮也指能握固堅持多節亦艮也狗司守鼠依穴皆利嘴剛上亦艮也物堅忍則鉗其口凡閉口无聲之

屬皆艮也其於木堅而多節節能止亦艮也由此推
之艮豈獨山邪
黔鈐通鐵束物也又箝通艮止之象止則箝口不發
聲所以憤懣而生震也蟲有鳴不以口者考工記云
以脰鳴者以注鳴者以旁鳴者以翼鳴者以股鳴者
以胸鳴者謂之小蟲之屬鳴不以喙故云箝喙若今
蟬蛙蟋蟀之類是也故謙之艮九二居中爲鳴謙以
腹鳴之象也次鼠後其爲小蟲尤明其大則虎狗剛
喙之類亦黔喙也又黔青黑束比之色凡象非一義
耳

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵魯爲妾爲羊

兌以柔見于重剛之上坎水上入而下不洩故爲澤坤三索而得故爲少女女善媚悅者爲巫巫亦兌也巫以口舌爲官兌上缺口舌之象陰在下爲股在中爲大腹在上爲口舌兌金有聲故口舌亦兌也秋金氣華稿稈之屬始可鏤刈故毀折亦兌也果蓏之屬始可斷取故決附亦兌也決絕也附繫也剛鹵澤水鹹濕之氣凝結而堅剛者水之死氣也坎絕于下澤見于上其地不能生物但足以爲鹵耳此嚴凝之氣

亦兌也又剛鹵粗莽之狀如履之兌象武人是也少女從嫡爲妾亦兌也全柔嫋而多聲亦兌也

八卦之象雜取人物事理至纖細淺近者以見宇宙萬事萬物无往非卦无往非爻諺云信手拈來頭頭是道此易簡之旨不測之神解者穿鑿隱僻失之愈遠

荀爽有集九家易解乾有爲龍爲直爲衣爲言坤有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿震有爲玉爲鵠爲鼓巽有爲楊爲鸛坎有爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏離有爲牝牛艮有爲鼻

爲虎爲狐兌有爲常爲輔頰質諸爻象往往有合者幷錄于此

序卦

此亦夫子十翼之一序卦者序文王所演上下二篇諸卦次第之義也

上篇

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故

受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不
可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人
與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈
故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨
故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事
也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可
觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者
合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾
然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡
剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄

有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

二章之義詳見各卦下屢言不可終者易无終終則必變也受猶歸斯受之之受受其卦之來也彼卦下來此卦上往彼逆來歸此順往受受爲數往逆爲知來此六十四卦往來順逆之象亦即所謂易逆數者也卦之錯爲八八羲聖之成法也由周而前編次或異如夏易首艮商易首坤周至文王更演其序分上

下二篇上篇首乾坤至坎離凡三十卦下篇首咸恆至旣濟未濟凡三十四卦卦皆兩兩相對一正一倒一順一逆如需訟隨蠱咸恆家人睽蹇解困井之類不但義理相因象亦相承皆以推明造化人事往來消息不窮之通不測之神夫子作傳隨宜轉注左右逢源所謂言近指遠不下帶而道存故易非聖人不能作亦非聖人不能序也世儒妄謂序卦非易道精蘊置而弗講豈義理在人心有不同邪不然則罔而已矣

序卦不列乾坤不言相受者一陰一陽之道不測之

神妙萬物而爲言者也諸卦无一非乾坤凡陽皆乾凡陰皆坤无弗受也變而言天地者乾坤之象爲諸卦父母也屯有二義盈者屯聚之義剛柔初交天地絪緼雷雨動蕩充盈之象也物之始生者屈而未伸草木句萌之象也臨者大也言凡臨皆大者之事以大臨小曰臨物大可觀如山惟五嶽可觀水惟河海可觀人惟聖賢可觀臨反爲觀陽大在上爲四陰之觀也在上无可觀則在下者散而去故曰可觀而後合也餘解見各卦下

下篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受

之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之

故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以旣濟物不可窮也故受之以未濟終焉

恆爲夫婦夫婦之終爲父母父母老而退居遯也長子壯而用事大壯也震以長男承乾所以爲大壯物壯乃能進晉進也晉與漸皆進而有辨漸之進先艮故進有所歸晉之進先大壯故進必有傷進極復入于地故繼以明夷日盈則昃也禍患迫切惟天屬者爲能相收故明夷之傷受以家人夫受益滿則必潰

也陰來謂之遇陽來謂之復復如遠人復還病者復平喜慶之辭遇如遇于巷遇于塗不期其然而然遭際偶然之辭也有其信者必行之謂人自恃其信于心則其行必果而過乎中故曰小過過者經歷之名大過則超越非常故必至于陷小過猶或可濟故受以既濟餘解見各卦下

雜卦

此亦夫子十翼之一雜卦者雜取六十四卦陳說其義不拘二篇次第所以明易道之變也

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恆久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同

人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

八卦之象始于羲聖夫子既說卦以述其象猶恐學者泥于八物故推而廣之以明象之多變也八卦之序演自文王夫子既序卦以明其義猶恐學者泥于序故錯而雜之以明序之多變也故曰易者變而已所謂不窮之通不測之神乾者陽之剛凡卦爻剛皆

乾也坤者陰之柔凡卦爻柔皆坤也比者上下相親
而樂也師者將卒同懼而憂也臨者陽下陰上有親
就相與之義觀者陽上陰下有期望相求之義屯者
物生初出未離其居也蒙者昏雜未開其明自著也
震陽起于下也艮陽止于上也損極必益盛之始也
益極必損衰之始也大畜養士待時也无妄非望之
災也萃聚于下而不往也升進于上而不來也謙者自
視輕也豫者人易怠也噬嗑者齧而食也賁者野素
无色也兌内剛而外柔見其情以悅人也巽外剛而
内柔隱其情以巽物也隨者順治无事蠱者有事整

飭也剥者陽消將盡如物去其皮而爛也復者旣爛復生也晉者日升而爲晝明夷者日入而明傷誅猶傷也井木出水而通困圍于中而相遇也咸應之速也恆久于道也渙散之使離也節制之使止也解寛緩也蹇急難也睽踈而外也家人親而內也否泰通塞相反也大壯陽進知止也遯陰盛知退也大有柔在上入歸者衆也同人柔在下與人相親也革變舊也鼎器新也小過小有所過也中孚信在中也豐隆茂而多事也旅孤栖而親寡也離陰麗于陽火炎上也坎陽陷于陰水潤下也小畜孤陰而寡也履不處

而旋也需有待而不進也訟相違而不親也大過者偏重而顛仆也姤者剛忽遇柔也漸者女長可歸而男下之男少女待也頤者觀所養而求正也既濟者事已濟各得其所也歸妹者女以嫁爲歸歸則女之事終矣未濟者中男不得與中女交陰陽皆失位而窮也夬決也一决而柔盡矣變爲純乾君子道長小人之憂也此六十四卦名者雜取而觀善惡休咎各具一理二篇次第皆可參伍非必拘于序也自訟以上五十六卦兩兩雜陳自大過以下八卦正倒分析序之而有理雜之而不亂易道无方變動不窮如此

或疑大過以下爲錯簡今觀歸妹未濟二卦原不相對而曰女之終男之窮終之以夬復反于乾歸于君子小人聖人憂患天下自有深意非錯簡也

屯見而不失其居言欲出而不失其處也蒙雜而著言雖處而不免于出也屯如漢高之保關中蒙如孔明之處隴中想望曰妄非所望而至者惟災爲然故以災言无妄因九三爻辭釋之以戒人之妄想也人情好上不知止故升曰不來賁以文入山有從徐之義故曰无色往來于中而不得通謂之困相遇猶相抵也不通之意井之巽上爻主蹇坎之下流而坎水

乃上出塞而後通也故井謂之通困之兌下爻主塞坎之上源而坎適在下遇塞所以爲困也渙節皆水也風以散之則離澤以豬之則止解蹇皆險也動而出乎險上則緩止而處乎險下則難豐多故或作故舊解言豐盛則多故舊孤旅則寡親戚雷電交作則其氣盛山上有火則其明孤也陽上陰下定位也離陰居上坎陽居下者陰陽變化互藏其宅也如人心之神降而爲液火中有水也腎之精升而爲氣水中有火也火以陰精附于陽而炎上水以陽神附于陰而流下故曰離上坎下小畜與大有皆一陰而大有

之一陰君也故有衆小畜之一陰臣也故寡履與需皆乾也履以行爲義故不處需以須爲義故不進雜卦自乾坤至咸恆亦三十卦合上經之數自咸恆至終亦三十四卦合下經之數是又有不雜者存上經三十卦雜下經十二卦于中下經三十四卦雜上經十二卦于中所以爲雜也

周易正解卷二十終

時萬曆乙卯季夏京山郝氏家刻